根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十　殊
三藏法師義淨奉　制譯
第二門第五子攝頌之餘
縁在室羅伐城有一苾芻名曰歡喜
住居蘭若寂靜之處常樂坐禪由習
定故時人稱為住定歡喜將欲入定
魔女来請共行欲事歡喜不受後於
異時復欲入定魔女還来坐其膝上
如是當知女人之境是為大毒觸即
害人染心既生便共行欲于時歡喜
共行婬已如毒箭入胷心懷憂念云
我愚癡毀清淨行作婬染事即可還
俗復作是念我實無有覆藏之心宜
往佛所具說斯事若有軌式仍得出
家者當如法行若其不然後當還俗
即以右手持法衣左手遮形醜流淚
悲泣往詣佛所尒時世尊與無量百
千苾芻大衆演說正法遥見彼来便
作是念我若不先告彼苾芻言善来
善来者彼嘔熱血便即命終作是念
已告歡喜言善来善来何故悲泣荅
言大德世尊我先歡喜今非歡喜佛

言汝有何過作此語耶荅言世尊我
不捨學處毀清淨行作婬欲事雖造此
過乃至無有少覆藏心佛言歡喜汝
能終身受學處不荅言大德我能受持
介時世尊告諸苾芻曰汝等當知歡
喜苾芻雖犯淨戒無覆藏心非波羅市
迦汝等應與歡喜終身學處更有此類
亦當授與應如是與敷座席鳴揵稚
言白復周衆既集已令歡喜苾芻遍礼
僧已於上座前蹲踞合掌應如是乞
大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處
毀清淨行作婬欲事乃至無有少覆
藏心我歡喜苾芻今從僧伽乞終身
學處願大德僧伽與我歡喜苾芻終
身學處哀愍故第二第三亦如是乞
僧伽可令歡喜在眼見耳不聞處住
差一苾芻為作羯磨
大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處
毀清淨行作婬欲事乃至無有少覆
藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜
苾芻終身學處白如是次作羯磨大
德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀

清淨行作婬欲事乃至無有少覆藏
心此歡喜苾芻令從僧伽乞終身學
處僧伽今與歡喜苾芻終身學處若
諸具壽聽與歡喜苾芻終身學處者
默然若不許者說第二第三亦如是
說僧伽已與歡喜苾芻終身學處竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持佛告諸苾芻授學之人所有行法
我今當說授學苾芻不應受住本性
善苾芻恭敬礼拜逢迎合掌不同一
座凡坐之時應在畢座不同經行設
有同行應退一步若向長者婆羅門
家不應將住本性苾芻為伴設同
去者令彼前行不同室宿不與他出
家并受近圓不受他依止不畜求寂
不作單白白二白四羯磨不應差作
秉羯磨人亦不差教誡苾芻尼設差
不應去見他苾芻破戒破見破威儀
非正命皆不應舉亦復不得作諸制
令不同長淨及隨意事每至晨朝常
須早起開諸門戶收舉燈臺灑掃房
院以新牛糞隨處塗拭可於廁上亦
塗令淨感可安置水土及葉勿令闕

賞革

中所須之水可適寒温於水竇處洗
令淨潔鳴揵稚敷座席可備衆花燒
香供養若自能者隨時說頌讚歎佛
德若不能者可請餘人若是夏月應
須持扇扇諸苾芻凡欲座時於大苾
芻下在求寂上每受食時令心安靜
食若了時為取氎席所有食器置於
本處掃灑食處恒於衆中告知日數
作如是白大德僧伽聽今是月一日
大衆人人咸可用心為造寺施主及
護寺天神國王大臣師僧父母十方
施主應說經中福施妙頌若自不能
請餘人作餘日準知時諸苾芻共分
房舍不與授學人佛言應與不與利
養佛言應與其授學苾芻不修善品
佛言應修此之行法乃至斷盡煩惱
以來常應順行不行得罪于時苾芻
如佛所勅次第作已歡喜苾芻至念
慇懃策勵無倦便斷五趣繫縛煩惱
證阿羅漢果三明六通具八解脫得
如實知我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有心無障礙如手撝空刀
割香塗愛憎不起觀金與土等無有

異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉
皆恭敬是時歡喜證得果已仍依前
制所有行法不敢虧違佛言不應更
行應隨大小次第而坐與住本性人
而為共住
縁在王舍城時具壽畢隣陁婆蹉從
出家後常嬰疾病有同梵行者来問
言大德起居輕利安樂行不荅言具
壽我常病苦寧有安樂問言何苦荅
言患嗽問比服何藥荅曾吸藥烟得
蒙瘳損大德今何不服荅曰佛未聽
服時諸苾芻以縁白佛佛言有病者
聽吸烟治病苾芻不解安藥火上直
尒吸烟烟不入口佛言可以兩椀相
合底上穿孔於中著火置藥吸之事
猶未好佛言應可作筩彼以竹作此
還有過佛言不應用竹可將鐵作彼
作太短佛言勿令太短彼作太長佛
言不應太長可長十二指勿令尖利
亦勿麁惡置椀孔上以口吸烟彼既
用了隨處棄擲佛言不應輙棄可作
小帒盛舉彼置於地佛言不應置地
令壞應挂為牙杙上或笐竿上鐵便

生垢佛言應以稬油塗拭後於用時洗拭辛苦佛言不應水洗應置火中燒以取淨

第二門第六子攝頌曰

藥湯應洗浴　灌鼻開銅盞　乘轝老病聽　須知便利事

緣在室羅伐城有一苾芻身遭疾苦詣醫人處告言賢首我身有病幸為處方答言聖者作藥湯洗方可平復答曰佛未聽許醫言聖者世尊大悲此必聽許時諸苾芻以緣白佛佛言醫人若遣作湯洗者隨意應作佛既聽許用藥湯洗諸苾芻不知何藥為湯還白醫言佛已許我作藥湯浴不知當用何藥醫曰聖者我亦不知何藥然曾讀輪王方中見此湯名仁等大師是一切智問當為說時諸苾芻以緣白佛佛言但是治風根莖花果及皮木等共煮為湯洗身除疾諸苾芻以湯洗時皮膚無色佛言以膏油摩彼便多塗膩污衣服佛言以澡豆揩之復無顏色佛言洗將了時於其湯內置一兩滴油令身潤澤又具壽

資革

畢隣陁婆蹉有病乃至苾芻問言何
苦荅言我患鼻中洟出醫問此服何
藥荅曰曾為灌鼻大德今何不灌荅
曰佛未聽許時諸苾芻以縁白佛佛
言若有病者我今聽以穌油灌鼻苾
芻直尒傾置鼻中臟汙身體佛言不
應如是苾芻復用蓋盛而灌事猶未
好佛言不應用蓋又於小布中灌有
過同前佛言不應以小布灌可用銅
鐵及錫作灌鼻筩苾芻便為一業佛
言應作兩業彼作尖利廣惡佛
言勿令尖利廣惡苾芻不淨洗手灌
鼻佛言應淨洗手受取藥已方灌鼻
中又復畢隣陁婆蹉患渴苾芻来問
仁有何疾荅言患渴無物飲水白佛
佛言畜飲水銅盞
又復畢隣陁婆蹉有諸親族来就聽
法聽已言歸告其妻曰聖者畢隣陁
婆蹉說美妙法我已聽受妻曰佛出
世間仁獲利益夫曰何故汝等而不
聽法妻曰我是女人出外羞恥若其
聖者畢隣陁婆蹉得来至此為我說
者當聽受之夫便為請荅言賢首我

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十　第七張

草

身有病不能詣彼荅曰聖者我取舉
来報曰佛未聽許苾芻乘舉時諸苾
芻以緣白佛佛言由是緣故聽諸苾
芻有病乘舉佛既聽已時畢隣陁婆
蹉即便乘舉將諸弟子詣彼請處時
六衆苾芻在路遇見問諸弟子言乘
舉者誰荅曰是我鄔波馱耶六衆曰
世尊聽諸苾芻乘舉耶荅曰聽許又
曰世尊大慈知諸釋子身形柔軟不
能徒步所以聽乘時六衆苾芻手相
謂曰我等亦可莊嚴好舉至第二日
以妙纓毛及諸鈴鐸莊飾之具垂繫
舉上乘向街衢諸長者婆羅門見已
問曰聖者此是何物報曰世尊聽我
乘舉報曰豈汝沙門尚受欲樂乎六
衆默然時諸苾芻以緣白佛佛言無
病苾芻若乘舉者得越法罪有二因
緣方得乘舉一者年老衰羸二者
帶病無力
緣在室羅伐城有一長者心懷正信
共無信婆羅門詣逝多林隨處觀看
至一樹下見便利處婆羅門曰長者
沙門釋子極不淨潔花果樹下而遺

不淨長者曰諸聖者等皆是大德豈
自便轉耶應是白衣作無儀事言訖
之際忽見一摩訶羅苾芻以衣覆頭
樹下便利無信婆羅門見已報長者
曰仁言白衣作此不淨看此苾芻以
衣覆頭樹下便轉豈白衣乎于時長
者捴懷羞恥默然無對時諸苾芻以
緣白佛佛言苾芻不應於諸樹林下
大小便利若故犯者得越法罪佛既
制已諸苾芻等在路而行至大林所
便利來逼以護戒故抑不便轉更招
餘疾時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻
道行若至大林處隨意便轉佛既聽
許道行林處而作便轉時有苾芻在
聚落中於樹林下不敢便轉遂於日
中被炙辛苦時諸苾芻以緣白佛佛
言但是荊棘林下隨意便轉其鄔波
難陀復以大便污他菜園佛制苾芻
不得生草上大小便利時諸苾芻往
無草處便轉糞穢狼藉時諸長者婆
羅門見已共譏笑曰沙門釋子大好
儀式共集一食亦一處便轉時諸苾
芻以緣白佛佛言由是緣故我今聽
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十 第九張

諸苾芻作廁彼便寺外作夜出怖畏
虎狼師子及諸賊等以緣白佛佛言
寺內應作諸苾芻不知何處應作佛
言應在寺後西北隅作復不知云何
作佛言有二種廁一者直舍二者傍
出言直舍者如方丈屋廁在其中言
傍出者於房後簷架木傍出周以板
障令廁在中於外可置洗手足處及
者餅處廁安門扇并須撗居外置木
屐入時應著時一苾芻入廁復有苾
芻重入佛言不應如是凡入廁時須
彈指謦咳其在廁者亦應如是廁極
臭氣佛言應為直次洗拭令淨置菉
土等勿損飛蟲諸苾芻以手洗廁心
懷嫌惡佛言但直瀉水以掃箒揩不
應用手時諸苾芻廁內洗手足久待
不出佛言外安洗手足處彼便遠置
佛言近者由是我令聽諸苾芻若作
廁時所須雜物皆可作之佛聽作廁
時諸苾芻有小便者亦在廁中有大
便者不得疾入久待招病佛言應可
別作小便之處諸苾芻不知何處佛
言近廁應作通水令出別安門扇法

省峯

皆如廁
第二門第七子攝頌曰
水餅知淨觸　頻世尊長壽　因斯尼涅槃
歌嚬俱開五
緣在室羅伐城時當暑熱有婆羅門
為渴所逼欲須飲水行入寺中至苾
芻處告言我渴仁可與水苾芻持觸
餅水令飲婆羅門見已問言聖者此
餅為淨為是觸耶答曰是觸若尒何
緣持此授我報曰餅在一處我遂將
来報言聖者淨觸兩餅不應渾雜別
處安置若有沙門婆羅門来求水者
濟其渴之豈非福耶婆羅門嫌水不
飲捨之而去苾芻以緣白佛佛言大
眾應可置淨水餅供渴乏者佛言大
眾置淨水者時有長者聞佛許已多
以餅瓶施於寺內其所須者即便持
去或守園人及諸俗旅隨意將去苾
芻見時不為遮止未久之間餅器皆
盡時諸苾芻告彼施主曰仁所捨器
今皆破盡宜更持来答言聖者我施
多器因何速盡苾芻以緣具報施主
彼言聖者諸凡俗人我无不與何不

遮止令其損費時諸苾芻以緣白佛
佛言不應如是捨而不問衆應差遣
掌器物人佛聽許已時諸苾芻不為
簡擇隨意便差佛言有五事即不應
差云何為五若有愛恚怖癡亦復不
知所有器物藏與不藏復有五事應
差若無愛恚怖癡善知器物藏與不
藏應如是差集衆同前對衆應問汝
苾芻某甲能為大衆作掌器人不彼
言能者令一苾芻作白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽
作掌器物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽令差此苾芻某甲為衆作掌
器物人白如是次作羯磨大德僧伽
聽此苾芻某甲樂與僧伽作掌器物
人若僧伽許苾芻某甲作掌器物人
者默然若不許者說僧伽已許苾芻
某甲作掌器物人竟由其默然故我
今如是持
時有人来為渇須水苾芻新鉼盛水
授與俗人將舊鉼水授與苾芻佛言
不應如是應將新器供諸苾芻舊器
與俗苾芻用訖即便双舉白衣用了

寬華

隨處輕弃佛言皆須収取苾芻不善
防護致有損失佛言應為庫貯苾芻
依教而作時有商主從北方来請佛
及僧於三月內為辦供養便作是念
我今供養不欲從他求諸器具我當
自辦即以白銅赤銅作多食器於三
月中以上妙飲食供養如来及聲聞
衆期限滿已將諸器具施與衆僧苾
芻便將此器內凡器庫中手相振觸
致有損壞佛言銅瓦之器應別安置
時有渴乏婆羅門来入逝多林到苾
芻處告言聖者願與我水苾芻即持
水罐及繩與婆羅門彼問聖者此何
所為荅曰我無舊水自可汲用婆羅
門曰仁等慊慼一切衆生若能豫辦
少多飲水極為善事苾芻報曰佛未
聽許時諸苾芻以緣白佛佛言大衆
宜應豫安淨水苾芻聞已隨處安置
或在中庭或居房內簷前門側令水
不淨佛言不應如是應作貯水堂苾
芻聞已不知何處安置佛言可於入
寺門東邊作停水處室中闇黑佛言
應安窓牖地上有泥應以塼砌并淺

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十 第十二張 殊

水令出應安門扇并安鈕扂貯水缾
瓶不應置地安木牀上若無木牀應
以塼墼瓶以物支勿令傾側水缾不
淨時時應洗不知以何物洗佛言應
以杭氣并諸雜菜雖頻洗刷仍有臭
氣佛言應畜多器更手盛水一分安
水一分曬乾迻於日中曝曬佛言陰
處令乾便不蓋口土入瓶中佛言應
須蓋覆勿以不淨手觸應淨洗手彼
觸瓶時頻頻洗手致有勞倦佛言若
是淨銅瓦器揩不觸水取亦無犯或
以乾牛糞屑揩手去膩亦得佛既聽
許苾芻置其水不知使誰應作佛言常
使弟子門人共安置水處所須之物
皆應務辦
佛在劫比羅城多根樹園時大世主
苾芻尼喬答弥與眷屬苾芻尼有五
百人來詣佛所頂礼雙足退坐一面
佛為說法于時世尊忽然唯嘖時大
世主喬答弥而白佛言唯願世尊壽
命長遠住過劫數其五百苾芻尼聞
大世主說此語時咸即同聲如世主
所願有地上藥叉鬼神聞五百苾芻
根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十　第三張　來

尼說此語時皆共同聲咸說斯頌虛
空藥叉神聞聲亦說斯頌如是四天
王宮及三十三天夜摩天都史多天
化樂天他化自在天乃至梵天手相
聞聲咸說斯語唯願世尊壽命長遠
住過刼數尒時世尊告大世主喬荅
弥苾芻尼曰汝今與一切衆生作大
障礙由汝斯語五百苾芻尼及地上
空中乃至梵天聞汝此說佛處不應
如是恭敬如是恭敬者不名為善大
世主曰大德世尊云何於如来處申
其恭敬得名為善佛言喬荅弥於如
来處應作是語願佛及僧久住於世
常為和合猶如水乳於大師教令得
光顯喬荅弥若作如是恭敬無上
正等覺者是名善礼時一苾芻尼即說
頌曰

世主喬荅弥　致敬如来足　願牟尼延壽
刼住化衆生　佛母殷重心　發言申礼敬
不應於佛所　作如是願詞

時大世主喬荅弥便作是念佛於衆
中讚歎和合乃至大師現住於世苾
芻僧衆復未乘離我今宜可入於涅

賞

槃便詣佛所礼雙足已白言世尊我
今意欲疾入涅槃作是語已世尊默
然如是再三佛皆默然尒時大世主復
白言世尊我今意欲疾入涅槃佛言
喬荅弥汝為涅槃作此語耶荅曰為
涅槃故說如是語佛言既為涅槃說
是語者我更何言諸行無常悉皆如
是時五百苾芻尼又白言世尊我等
意欲疾入涅槃佛告諸苾芻尼汝等
為涅槃故作此語耶荅言如是佛言
汝等既為涅槃說如是語我更何言
諸行無常悉皆如是時大世主及諸
苾芻尼等聞佛說已心大歡喜頂礼
佛足詣難陁處白言聖者我今意欲
疾入涅槃難陁曰為涅槃故說此語
耶同佛所說如是復往具壽阿尼盧陁
羅怙羅阿難陁乃至諸上座所頂礼白
言聖者我等意欲疾入涅槃難陁苾芻
及諸上座等問曰為涅槃故作此語
耶荅言如是報言汝等既為涅槃說
此語者我等何言諸行無常悉皆如
是于時大世主與五百苾芻尼頂礼
諸上座等辭還住處到本寺中於七
日內為諸三衆演說妙法既聞法已

令無量衆生證得廣大殊勝利益諸
苾芻尼各各出寺就空閑處隨其次
第半跏端坐乃至五百悉皆如是時
大世主喬荅弥即入三昧以勝定力
隨念所為隱身不現即於東方上昇
虛空現四威儀行住坐卧入火光定
即於身內放種種光青黃赤白及以
紅光一時俱現身下出火上流清水
身下出水上發火光東方既尒南西
北方亦復如是五百苾芻尼與大世
主喬荅弥現相無異時大世主復入
初定從初定起入第二定從第二定
起入第三定從第三定起入第四定
從第四定起入於空處從空處起入
識處從識處起入無所有處從無所
有處起入非想非非想處從非想非
非想處起次第逆入至初靜慮而般
涅槃五百苾芻尼皆同大世主喬荅
弥次第順逆入諸禪已亦般涅槃尒
時大地悉皆震動四維上下朗然明
照於虛空中諸天叫聲猶如擊鼓是
時諸有苾芻或在妙高山或餘山中
乃至城邑聚落蘭若林間寂靜之處

觀此相已斂念觀察見大世主喬荅
弥與五百苾芻尼皆般涅槃時諸苾
芻復作是念世尊慈母既般涅槃我
等宜往相助供養舍利作是念已各
各隨力持諸香木詣大世主喬荅弥
等般涅槃處尒時世尊與憍陳如婆
澁波大名阿尼盧陁舍利弗大目連
等及餘聲聞大衆為供養大世主喬
荅弥等舍利故皆来集會時勝光大
王與太子諸臣及諸眷屬亦為供養
舍利故来至其處給孤長者仙授長
者故舊長者及鹿子母等與眷屬俱
亦至其處復有諸國大王與其眷屬
無量百千皆来集會時勝光王將種
種寶衣嚴飾之具裝五百寶轝復持
種種香花幢幡寶盖及諸音樂時具
壽難陁阿尼盧陁阿難陁羅怙羅等
四苾芻舉大世主靈轝世尊亦以右
手擎轝自餘苾芻各舉諸苾芻尼靈
轝以慇重心廣設嚴飾送置寬平空
閑之處尒時世尊即舉大世主喬荅
弥及五百苾芻尼所盖上衣告諸苾
芻曰汝等看此大世主喬荅弥等壽

百二十歲身無老相如十六歲童女
命時勝光王等及諸大衆各持種種
香末栴檀其身世尊為衆演說無常
法已還至寺中洗足就座而坐告諸
苾芻汝等當知如是之事皆由見他
衰耄之時頗言長壽是故苾芻若他
衰時不應言長壽若故言者得越
法罪
時諸苾芻見是事已咸皆有疑白佛
言世尊是大世主喬荅弥及五百苾
芻尼等曾作何業由彼業力年百二
十身無老相如十六歲童女佛告諸
苾芻其大世主喬荅弥五百苾芻尼
等所作之業汝等善聽彼由自業乃
至果報還自受
汝等苾芻乃往古昔此賢劫中人壽
二万歲時有佛世尊名曰迦攝波如
來應正等覺十号具足出現於世在
婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中時彼
世尊化緣已盡入無餘涅槃如薪盡
火滅時有國王名吉利枳為供養彼
如來舍利起四寶塔縱廣一踰繕那
高半踰繕那王有大妃及五百婇女

賓革

年既朽邁王便弃捨自相謂曰何故
大王令於我等捨而不問衆共議曰
由年衰老是故不問時有婬女作如
是語諸姉妹修行何業得不衰邁能
令願滿王妃荅曰若供養迦攝波佛
舍利塔者所願皆遂咸言極善啓王
允許即持種種末香塗香花鬘瓔珞
幢幡寶蓋諸妙香饌詣於塔所廣設
供養殷重讃歎五輪敬礼右繞行道
長跪合掌發如是願以此供養無上
福田所有善根願我生生乃至壽終
身無老相汝等苾芻其王大妃及五
百婬女者今大世主喬荅弥及五百
苾芻尼是由此福力乃至今生百二
十歲無有老相猶如十六童女汝等
苾芻當知皆是由自業力廣說如前
如是應學
緣在室羅伐城尒時世尊制諸苾芻
見他嚏時不云長壽者於此城中有
一長者雖復娶妻竟無男女年既衰
邁錢財喪盡告其妻曰我今年老更
無子息意欲出家妻云任意即詣逝
多林於苾芻處而為出家并受圓具

後於異時佛為大衆宣說法要時老
苾芻在衆外坐舊妻忽来聞夫嚏噴
諸苾芻等無有一人願言長壽其妻
見已心生不忍便以左手握土繞苾
芻頭向外而棄呪願長壽時諸苾芻
共觀其事妻前捉髆惡口罵詈告言
聖子仁今何故於怨讎內而為出家
此逝多林常有五百青衣藥叉由我
呪願令汝長壽若不尒者定被藥叉
吸其精氣不應住此宜可歸家即牽
共去時諸苾芻告言摩訶羅住此莫
去彼不肯住苾芻便捉一髆曳之時
摩訶羅唱言我痛我痛苾芻白佛佛
言可問摩訶羅何邊髆痛為是苾芻
捉者痛為是妻捉者痛若言苾芻捉
痛彼心樂去隨意放行若言妻捉者
痛彼心樂住不應放去時諸苾芻如
言即問答言仁等所捉髆痛遂放令
去即便歸舍因與出家近圓為大障
礙佛言年老苾芻皆樂長壽如此之
類見嚏噴時應云長壽若不言者得
越法罪
緣處同前有一長者心懷正信共二

無信婆羅門詣逝多林時有信長者
忽然連嘖諸苾芻不言長壽其不信
者傾言長壽告云仁今乃於惡家之
內生敬信心此逝多林常有五百青
衣衆又由我傾言令仁長壽若不尔
者定被藥叉吸尔精氣不應久住宜
可早出時諸苾芻以緣白佛佛言俗
人之類皆樂長壽若見嚏時應云長
壽若諸苾芻見老者嚏小者應起一
礼口云畔睇若小者嚏噴大者應言
無病若不作者俱得越法罪
佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中
佛令五苾芻住正定位於善說法律
既出家已於受飲食噉嚼之類進止
威儀皆未能解俱往白佛其事云何
佛言汝等苾芻有五種可嚼食一根
二莖三葉四花五果五種可噉食一
麨二飯三麦豆飯四魚肉五餅彼復
不知以何助味佛言應共乳酪酥蜜
魚肉乾脯雜菜之類此若無者可和
水食凡潤澤滋味充人色力得修
善品
第二門第八子攝頌曰
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十 第十二張 朱

安門扇鈕孔　皮替處中窓　內闊網扇柅
開居須羊甲

緣在室羅伐城時諸苾芻造作房舍不知安門佛言安門復不安扇廢修寂定佛言安扇不安門鈕開閉時難佛言應安門鈕及鑰匙孔開時作聲佛言應安皮替房中黑闇佛言應安窓牖近下安置遠諸賊難佛言不應近下彼便極高同前室闇佛言不應太高太下應須處中苾芻作時外寬內狹佛言應令內闊外狹有烏雀入佛言張網既著網已復不安扇夜有蚰蜒等來入室中佛言宜安窓扇被風吹開佛言應著轉樞上復安扃閉閤時難佛言應用羊甲杖而開閉之（作小鐵叉子形似羊足甲）

第二門第九子攝頌曰

鐵鉢及鉢子　鐵鉢并木枚　金牀寶五百　斧鑿來皆許

緣在王舍城時具壽畢隣陀婆蹉有病諸苾芻來問尊者何疾答曰我患風疹大德比服何藥答曰我先病時以熱鐵鋌置餅水內用此湯水揩洗

省革

身肘便得瘥損若如是者今何不為
報言世尊未許肘諸苾芻以緣白佛
佛言我今開許風病苾芻以鐵錘煖
水洗沐身形開佛許巳苾芻燒錘熱
不能舉佛言應以鐵鎖繫之待熱牽
出苾芻以鎖俱棄火中熱不堪捉佛
言鎖留在外勿置火中可近鐵錘以
泥圍果之捉冷處牽出置瓮水中隨
意用用時諸苾芻以澡豆牛糞淨洗
其錘佛言不應更洗置火便淨時諸
苾芻先煖觸水後煖淨水佛言先煖
淨水後煖觸水若不尒者得越法罪
緣處同前苾芻來問畢隣陁婆蹉尊
者何疾答言我有如是病大德何不
醫療報言具壽我先曾畜小温藥鎗
子令時闕事是以病增問言令何不
畜答曰佛未聽許時諸苾芻以緣白
佛佛言有病苾芻聽畜温鎗
緣在室羅伐城有一長者顧為僧伽
造立浴室於中火炭隨處縱橫佛言
聚合一處苾芻不知用何物聚佛言
以鐵作鈀佛既聽巳諸蘭若苾芻不
能得鐵佛言以木作杴火便燒壞佛

言以牛糞和土作泥塗之方用
緣處同前時一苾芻身有疾苦詣醫
人所問言賢首我有如是病幸為處
方醫言聖者應如是治療其苾芻為
煎藥故須釜從長者借用已却送長
者曰我今便施聖者苾芻曰佛未聽
許長者曰若介置地而去時諸苾芻
以緣白佛佛言聽取于時毗舍佉鹿
子母聞佛聽諸苾芻畜釜遂送五百
口鐵釜時諸苾芻不知云何佛言次
第行與苾芻佛既遣行諸年少者不
得佛言應與瓦釜
緣處同前有一苾芻於冷地卧食飲
不消詣長者處從借牀席用充卧具
病既得除用已却送長者曰我今便
施聖者苾芻曰佛未聽許時諸苾芻
以緣白佛佛言受取時毗舍佉鹿子
母聞佛聽諸苾芻受牀即送五百張
牀時諸苾芻不知云何佛言次第行
與苾芻
緣處同前時有苾芻須電從長者借
用已却送長者曰施與聖者苾芻報
曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛

首畢

言受取時毗舍佉鹿子母同前送五
百氈乃至次第行與苾芻
緣處同前時一苾芻為染衣服要須
斧用從長者借了已却送彼曰施與
聖者苾芻報曰佛未聽許時諸苾芻
以緣白佛佛言為大衆故應受其斧
緣處同前時有苾芻牀攝忽折從長
者借鑿用已却送彼曰便與聖者報
曰佛未聽許時諸苾芻以緣白佛佛
言為大衆故應受其鑿
第二門第十子攝頌曰
許斤斧三攝 竹木繩隨事 下灌造寺法
說難陁因緣
緣處同前時一苾芻牀脚忽折為須
斲斤從長者借用已還主廣如上說
乃至為衆應受
緣處同前佛在鹿子母舊園中許諸
苾芻營造寺宇及以制底苾芻造既
高大不知以何登上佛言作梯苾芻
不知以何物作佛言用三種物謂竹
木及繩隨意應作
緣在室羅伐城時有苾芻身嬰疾苦
行之醫所問言賢者我有如是病苦

首筆

者身幸賜方藥醫言聖者應爲下灌
必得除損荅曰世尊未許醫曰大師
慈愍聽許無疑時諸苾芻以緣白佛
佛言若有病緣開聽下灌
緣處同前如佛所說造苾芻寺僧房
應作五層佛殿應作七層門樓七層
若造尼寺房應三層佛殿五層門樓
五層苾芻不知云何昇上佛言可於
門側角頭作曲道而上有三種道謂
石板土苾芻不解下層以木中間用
土上層安石上重下危遂令隤毀佛
言下層安石中層用土上層以木

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造